﴿رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةٗ مُّسۡلِمَةٗ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨﴾ [البقرة: 128]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لـمّا سأل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام اللّهَ تعالى أنْ يَتَقَبّلَ منهما العملَ الصالحَ، سألا ههنا "الزّيادةَ عليه ... بإسلام الوجه، والمسألة له ولابنهِ ولمنْ رُزقَ الإيمانَ من ذريّتهِ وذريّةِ ابنهِ، فإنّ الإسلامَ لـمّا كانَ ظاهرَ الدّينِ كانَ سريعَ الانثلامِ؛ لأجل مضايقة أمر الدّنيا"[1].

وهذهِ الآيةُ تُمثّلُ امتدادًا للدّعواتِ الإبراهيميّةِ الّتي شكّلتِ الحجرَ الأساسَ للدّينِ الحنيفِ، ومنهَا المناسكُ المذكورةُ في هذهِ الآيةِ، والمرتبطةُ بالبيتِ الحرامِ في الآيةِ الأُولى؛ فحصلَ التّناسبُ على أفضل ما يكونُ.

❁ شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿وَٱجۡعَلۡنَا﴾: فعلُ أمرٍ من (جعلَ يجعلُ)، وجذرُه اللّغويُّ (جعل)، وهو يأتي على عدّةِ أنحاءَ، منهُ اللازمُ، ومنهُ المتعدّي لواحدٍ واثنينِ، و(جعلَ) في الآية من أفعال التّحويل والتّصيير، يتعدَّى لاثنينِ.

وهو "لفظٌ عامّ في الأفعال كلِّها، وهو أعمُّ من فعلَ وصنعَ وسائرِ أخواتِها، ويتصرّفُ على خمسةِ أوجُهٍ ... والرّابعُ: في تصييرِ الشّيءِ على حالةٍ دونَ حالةٍ"[2] وهو المرادُ في الآية، وهو التّصييرُ بالقول، "ومعنى جعلَ وما تصرّفَ منها في القرآنِ يكونُ للتّحويلِ والتّهيئةِ على وضعٍ، أو للخلقِ، وهو تحويلٌ للهيئةِ بإنشاءِ هيئةٍ جديدةٍ، فهو إيجادٌ يتأتّى منهُ النَّصبُ"[3].

2) ﴿مُسۡلِمَيۡنِ﴾: اسمٌ مثنًّى، مفردهُ مسلمٌ، جذرهُ اللّغويّ (سلم)، و "معظمُ بابهِ منَ

(1) البقاعيّ، نظم الدّرر: 2/160.
(2) الرّاغب الأصفهانّي، المفردات: (جعل).
(3) جبل، المعجم الاشتقاقي المُؤصَّل: (جعل).

الصِّحَّةِ والعافيةِ؛ ... فالسّلامةُ أَنْ يسلمَ الإنسانُ منَ العاهةِ والأذى"[1] ومنهُ الإسلامُ، وهو من الألفاظ الّتي اكتسبتْ دلالاتٍ جديدةً بعدَ مبعثهِ ﷺ.

"وأَسْلَمَ أمرَه للّه سبحانه وتعالى، أيْ: سَلَّمَ، وأَسْلَمَ، أي: دخلَ في السِّلْمِ، وهو الاستسلامُ"[2] أصبحَ الّذي يُسلمُ؛ بمعنَى دخلَ في الإسلام.

ومعنى الإسلام الحقيقيّ أنْ يكونَ "فوقَ الإيمانِ، وهو أنْ يكونَ معَ الاعترافِ اعتقادٌ بالقلبِ ووفاءٌ بالفعلِ واستسلامٌ للّهِ في جميعِ ما قضى وقدّرَ، كما ذُكرَ عن إبراهيمَ عليه السلام في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [البقرة: 131]"[3].

"ومعنى طَلَبِ أَنْ يَجعَلَهُما مُسلمَين: هو طَلَبُ الزِّيادَةِ في ما هُما عليه مِنَ الإسلامِ وطَلَبُ الدَّوامِ عليه"[4].

3) ﴿ذُرِّيَّتِنَآ﴾: اسمٌ مؤنثٌ، جذرهُ اللّغويّ (ذرر)، و "الذّالُ والرّاءُ المشدّدةُ أصلٌ واحدٌ يدُلُّ على لطافةٍ وانتشارٍ، ومن ذلكَ الذَّرُّ: صغارُ النّملِ، الواحدةُ ذَرّةٌ"[5]، ومَن جعلهَا من هذا الباب، أعني "منَ الذرِّ؛ لأنّ اللّه استخرجَ الذّريّةَ من ظهرِ آدمَ كالذّرِّ، حينَ أشهدهُم على أنفسِهم"[6].

"والذُّرِّيَّةُ أصلُها: الصّغارُ من الأولادِ، وإنْ كان قد يقعُ على الصّغارِ والكبارِ معًا في التّعارفِ، ويُستعملُ للواحدِ والجمعِ، وأصلُه الجمعُ"[7].

وثمّة من قال: "ذرّ اللّهُ الخلقَ في الأرضِ: نَشَرهُم (نشر مسترسل مع دقّةٍ)، وذرّيةُ الرّجلِ: وَلَدُه"[8]، ومعناها في الآية: نَسْلُ الرَّجُلِ.

4) ﴿أُمَّةً﴾: اسمٌ مؤنثٌ، جذرهُ اللُّغويُّ (أمم)، والأصلُ في معناهُ "الأَصلُ، والمَرجِعُ، والجَماعَةُ، والدِّينُ، وهذه الأَربَعَةُ مُتَقارِبَةٌ، وبعد ذلك أُصولٌ ثلاثةٌ، وهي القامَةُ،

(1) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (سلم).
(2) الجوهريّ، الصّحاح: (سلم).
(3) الرّاغب، المفردات: (سلم).
(4) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/720.
(5) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (ذرّ).
(6) السّمين، عمدة الحفّاظ: (ذرا).
(7) الرّاغب، المفردات: (ذرو).
(8) جبل، المعجم الاشتقاقي المُؤصَّل: (ذرو- ذرى).

والحينُ، والقَصدُ ... وكُلُّ قَومٍ نُسِبوا إلى شيءٍ وأُضيفوا إليه فَهُم أُمَّةٌ، وكُلُّ جيلٍ مِنَ النَّاس أُمَّةٌ على حِدة"[1].

وجملة القول: الأُمَّة: كلُّ جماعةٍ يجمعهُم أمرٌ ما، إمّا دينٌ واحدٌ أو زمانٌ واحدٌ أو مكانٌ واحدٌ، سواءٌ كان ذلك الأمرُ الجامعُ تسخيرًا أو اختيارًا"[2].

5) ﴿وَأَرِنَا﴾: فعلُ أمرٍ، الماضي منهُ (أرى) المزيدُ بالهمزةِ، وجذرهُ اللّغويّ (رأي)، والأصلُ في معناهُ النَّظرُ والإبصارُ بِعَينٍ أَو بَصيرَةٍ، فالرَّأيُ: ما يَراهُ الإنسانُ في الأَمر، وجَمعُهُ الآراءُ، رأَى فُلانٌ الشَّيءَ وراءهُ، وهو مقلوبٌ[3].

ورؤيةُ الإنسانِ للمرئيّ هو الإدراكُ لهُ، ويكونُ بعدّةِ طرقٍ بحَسب قُوى النّفس كالحاسّةِ والوهمِ والتّخيّلِ والعقل[4].

ومعنى ﴿وَأَرِنَا﴾ في الآيةِ: أبرِزها لنا، وبيّنهَا وعلّمنا إيّاها[5].

6) ﴿مَنَاسِكَنَا﴾: جمعُ تكسيرٍ، زنةُ (مفَاعِل)، مفردها (منسَك)، وجذرهُ اللّغويُّ (نسك)، والأصلُ في معناهُ "عِبادةٌ وتَقَرُّبٌ إلى اللّهِ تعالى، ورَجُلٌ ناسِكٌ، والذَّبيحَةُ الّتي تَتَقَرَّبُ بها إلى اللّهِ نَسيكَةٌ، والمَنسَكُ: المَوضِعُ يذبَح فيه النَّسائِكُ"[6].

والمَنْسِكُ و المَنْسَكُ: المَوضِع الّذي تُذْبَحُ فيه النَّسائِكُ"[7].

والنّسكُ أيضًا "العبادةُ، والنَّاسِكُ: العابدُ، واختُصَّ لفظ (النّسك) بأَعمالِ الحجِّ، والمَناسكُ: مواقفُ النُّسُك وأعمالُها"[8].

ومعنى ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾: بيّن لنا أعمالَ حَجِّنا، ومواقفَ عباداتنا[9].

7) ﴿وَتُبْ﴾: فعلُ أمرٍ من (تابَ يتوبُ)، وجذرهُ اللّغويُّ (توب)، والأصلُ في معناهُ:

(1) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (أمّ).
(2) الرّاغب، المفردات: (أمّ).
(3) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (رأي).
(4) الرّاغب، المفردات: (رأى).
(5) السّمين، عمدة الحفّاظ: (رأى).
(6) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (نسك).
(7) الجوهريّ، الصّحاح: (نسك).
(8) الرّاغب، المفردات: (نسك).
(9) السّمين، عمدة الحفّاظ: (نسك).

الدّلالة على الرُّجُوع والعودة والإنابة إلى الله تعالى مع النّدم والعزم على ترك الذنب[1].

قال الراغب: "والتَّوبَةُ في الشّرعِ: تركُ الذّنبِ لقبحِه، والنّدمُ على ما فَرَطَ منهُ، والعزيمةُ على تركِ المُعاودةِ، وتدارُكِ مَا أمكنهُ أنْ يُتداركَ من الأعمالِ بالأعمال بالإعادةِ، فمتى اجتمعتْ هذهِ الأربعُ فقد كملتْ شرائطُ التّوبةِ"[2]، ومعنَى تُبْ علينَا في الآيةِ أيْ: اغفرْ لنا، وتجاوزْ عنّا[3].

8) ﴿ٱلتَّوَّابُ﴾: صيغةُ مبالغةٍ من (تابَ يتوبُ)، وواحدٌ من أسمائِه تعالى.

ومعنى التوّاب على عبدهِ في الآية: هو "التّاركُ مجازاتهِ بإنابتِه إلى طاعتهِ بعدَ معصيتهِ بما سلفَ من ذنبه"[4].

9) ﴿ٱلرَّحِيمُ﴾: صيغةُ مبالغةٍ من (رحمَ يرحمُ)، وهي صفةٌ مُشتقّةٌ من الرّحمةِ، ويمكنُ أن يُطلقَ على غيرِه تعالى، والجذرُ اللّغويُّ (رحم)، والأصلُ في معناهُ "الرِّقَّةُ والعَطفُ والرَّأفَةُ، يُقالُ من ذلك رَحِمَهُ يَرحَمُهُ، إذا رَقَّ له وتَعَطَّفَ عليه، والرُّحْمُ والمَرحَمَةُ والرَّحمَةُ بمعنًى، والرَّحِمُ: علاقَةُ القَرابَة"[5].

والرَّحمة إذا وُصِفَ بها الباري فليسَ يُرادُ بها إلّا الإحسانُ المُجرّدُ دونَ الرّقّةِ، وعلى هذا رُوِيَ أنّ الرَّحمَةَ من اللهِ إنعامٌ وإفضالٌ، ومن الآدميّينَ رقّةٌ وتعطّفٌ"[6]، وهو الرّحيمُ "بعبادِهِ مهما يُسِئْ أَحَدُهُم بما هو سَبَبٌ لِغَضَبِهِ - تعالى - ويَرجِعْ إليه؛ فإنَّهُ يَحُفُّهُ برَحمتِه"[7].

❁ المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

يبيّن الله سبحانه دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حين قالا: ربّنا اجعلنا مسلمين لك

(1) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (توب).
(2) الرّاغب، المفردات: (توب).
(3) البغويّ، معالم التّنزيل: 1/151.
(4) ابن جرير، جامع البيان: 1/547.
(5) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (رحم).
(6) الرّاغب، المفردات: (رحم).
(7) محمد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/232.

مُنقادين خاضعين لك، وألحق بنا ذريتنا في طريق الانقياد والطاعة لشرعك، وعرّفنا مواقف عباداتنا، وتُبْ علينا وتقبّل منا، إنك أنت قابلُ التَّوب الرحيم بعباده.

❁ الإيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

بلاغةُ تَكرار النّداءِ:

إظهارُ الضَّراعةِ وبيانُ لذَّة الدُّعاء بالرُّبوبيَّة

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا﴾ نداءٌ حُذِفت منه أداة النّداء على تقدير (يا ربّنا)، وقد كُرّر النّداء هنا، فقد ذكر في الآيتين السّابقتين، وفائدة تَكرار النّداء "إظهارُ الضَّرَاعَةِ إلى اللَّهِ تعالى، وإظهارُ أَنَّ كُلَّ دعوةٍ مِنْ هاتِهِ الدَّعَواتِ مَقصودَةٌ بالذَّاتِ"[1]، وبيانُ لذةِ الدُّعاءِ بلفظِ الربِّ المُضافِ إلى ضمير المتكلِّم، فإنَّ العبدَ يُكرِّر النِّداءَ لتلذُّذه بذلك، ولإظهار ضراعته والتجائه، ولمعرفته بحبِّ الله تعالى لذلك الدُّعاء.

تخصيصُ الاستسلامِ والخضوعِ للهِ:

الاستسلامُ شرفُ المؤمنِ، إذا أحاطَ بحياتِه كلِّها

ورد في قوله تعالى: ﴿وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ﴾ لفظُ ﴿مُسۡلِمَيۡنِ﴾ و"تفسير المسلم في اللّغة الّذي قد استسلمَ لأمرِ اللّهِ كلّه، "وخضع له، فالمسلم الحقُّ هو الّذي أظهرَ القبولَ لأمرِ اللّهِ كلّه"[2] وفي الآيةِ دعوةٌ من إبراهيمَ وإسماعيلَ عليهما السلام أن يصيّرهما مُسلمَين له على سبيل القصر، فالخضوعُ والاستسلامُ له سبحانَه؛ بدلالة تقديم الاسم ﴿مُسۡلِمَيۡنِ﴾ على المُتعلّق ﴿لَكَ﴾، فكأنّه لا شيءَ لهما في حياتهما إلاّ الاستسلامُ والخضوعُ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ﴾ [الذّاريات: 56]، ولأنّه يصحّ لغةً أن يقولا: (واجعلْنا لك مسلمَين) وعندئذٍ لا يُؤدِّي الكلامُ المقصودَ بدقّةٍ.

ولسبب ثانٍ يؤيّد الاختصاصَ والقصرَ في الاستسلام والخضوع، وأنّ أمرَ الإنسان كلّه خضوعٌ لله، فقد ذكر أنّ "هذه الآيةَ مَتروكَةٌ

(1) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/719.
(2) الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه: 1/208.

هذا الدّعاء يعكس حِـرْصَ إبراهيـم وإسماعيل عليهما السلام عـلى الازديـاد في الـخـضـوع والاستسلام لله تعالى

الظَّاهِرِ؛ لأنَّها تَقتضي أَنَّهُما وَقتَ السُّؤالِ غَيرُ مُسلِمَينِ"[1]، والصّواب أنّهما كانا مُسلمَين، وهو ممّا يؤيّد أنّ دعاءَهما بجعلِهما مُسلمَينِ يرادُ منه الاختصاصُ، أي: أنْ يكونَ أمرهُما كلّه في خضوعٍ وانقيادٍ، "وطَلَبُ تَحصيلِهِ في الزَّمانِ المُستَقبَلِ لا يُنافي حُصولَهُ في الحال"[2].

دلالةُ حرفِ ﴿مِن﴾ في قولِه: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ﴾:

التأدُّبُ مع الله في الدُّعاء

أفادَ حرفُ الجرِّ في قولِه تعالى: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ التّبعيضَ، وليس الشّمول والتّعميم[3] أي: اجعل بعضًا من ذريّتنا مُسلمين، "وإنَّما سألَا ذلك لبَعضِ الذُّرِّيَّةِ؛ جَمعًا بينَ الحِرصِ على حُصولِ الفَضيلَةِ للذُّرِّيَّةِ، وبينَ الأَدبِ في الدُّعاءِ"[4]؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَٰقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌ﴾ [الصّافات: 113]، ولعلمهما أنَّ الذُّرِّيَّةَ لن تكونَ كلُّها على قلبٍ واحدٍ ومستوًى واحدٍ في الاستسلام والخضوع لله.

سرُّ التَّعبير بالرُّؤيةِ دون غيرِها من الألفاظِ:

التّعبير بفعل الرّؤيةِ فيه دلالةٌ بصريّةٌ وعلميّةٌ

الفعل (أرِ) في قوله تعالى: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ فعلُ أمرٍ، ماضيه (رأى)، وجيءَ به دون أبصرنا، أو عَلِّمْنا، ليحتملَ دلالّتين؛ فيكون بمعنى بصرته عيانًا، أو أعلمته يقينًا[5]؛ فيكون التّركيب "وأَرِنا مَناسِكنا سؤالًا لإرشادِهِم لكَيفيّةِ الحَجِّ الّذي أُمِرَا به مِن قَبلُ أَمرًا مُجمَلًا"[6]، والمناسك منها ما يُشاهد عيانًا، ومنها ما يُدرك علمًا، والفعل ﴿وَأَرِنَا﴾ يشتمل على الدّلالّتين، وهو من باب الإيجاز، بأن يعبّر بفعلٍ حاملٍ معنيين مطلوبين في الآية.

(1) الرّازيّ، مفاتيح الغيب: 4/64.
(2) الرّازيّ، مفاتيح الغيب: 4/65.
(3) أبو حيّان، البحر المحيط: 1/620.
(4) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/720.
(5) ابن يعيش، شرح المفصل: 4/324.
(6) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 1/721.

تقديمُ المناسكِ على التّوبةِ من باب تقديم السّبب على النّتيجة:

قُدِّمَتْ رؤيةُ المناسك على طلب التّوبة في قوله تعالى: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ﴾؛ فقدّم السّبب على النّتيجة؛ فإنّ المناسك مقصود بها مناسك الحجّ[1]، وقد جاءَ أنّ «مَن أَمَّ هذا البيتَ، فلم يَرفُثْ ولم يَفسُقْ، رَجَعَ كيَومِ ولدَتْهُ أُمُّهُ»[2]، فقضاء المناسك سبب لحصول التّوبة؛ لذلك جرى تقديمها.

بلاغةُ الفاصلةِ في اختيارِ صفتي ﴿ٱلتَّوَّابُ﴾، و﴿ٱلرَّحِيمُ ١٢٨﴾ وترتيبهما:

تناسُبُ الصفاتِ بتقديم النتيجةِ على سببِها

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ جملةٌ مُشتملةٌ على صِفتين من صفات الحقّ تبارك وتعالى ﴿ٱلتَّوَّابُ﴾، و﴿ٱلرَّحِيمُ ١٢٨﴾، وهما متناسبتان مع السّياق القرآنيّ القبليّ "لِمُجاورةِ الدُّعاءِ الأَخيرِ في قولِهِ: وتُبْ علينا"[3]، فجاءت صفة التوّاب متناسبة أشدّ المناسبة ثمّ جاءت صفة الرّحيم؛ لتناسب الفاصلة القرآنيّة قبلها ﴿ٱلْعَلِيمُ ١٢٧﴾ وبعدها ﴿ٱلْحَكِيمُ ١٢٩﴾؛ هذا من الناحية اللّفظية.

أما من حيث المعنى فقد "تأَخَّرَتْ صفةُ الرَّحمةِ لِعُمومِها، لأَنَّ مِنَ الرَّحمَةِ التَّوبَةَ"[4]؛ فإنّ قبولَ توبة التّائب رحمةٌ من الله، والرَّحمةُ سببُ التَّوبةِ؛ فهو توّابٌ لأنّه رحيمٌ بعبادِه.

توالِي المؤكّداتِ في الجملةِ يفيدُ التّوكيدَ والقصرَ:

جاءَتْ جملةٌ من المؤكّداتِ في قولِه تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ منها (إنّ)، وتعريفُ جُزْأَي الجملة، وتوسيط الضّمير المنفصل بين المُسند إليه والمُسند؛ وهو ضميرٌ يحتمل[5] الابتداء والتّوكيد والفصل، والمسحة التّوكيديّة بيّنة فيها، فضلاً عن التّعبير بصفتي المبالغة، والمبالغة قرينة التّوكيد، والغرض من ذلك تحقيق القصر، فالمعنى الإقرار منهما بأنّه تعالى هو التوّاب الرّحيم لا غيره، وهو من القصْرِ الحقيقيِّ؛ لأنَّ التَّوبةَ لا تكون إلّا منه سبحانه وتعالى، ومثلُها الرَّحمةُ التي تنشئُ التَّوبةَ.

(1) ابن جرير، جامع البيان: 3/76.
(2) رواه الإمام أحمد، حديث رقم: (7381).
(3) أبو حيّان، البحر المحيط: 1/625.
(4) أبو حيّان، البحر المحيط: 1/625.
(5) عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم: 142/8.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الثاني، سورة البقرة من الآية 98 إلى الآية 180
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1444هـ - 2023م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2023م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: سورة البقرة من الآية 98 إلى الآية 180 [إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2023.
مج. 2 ، 804 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-798-53-8
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 2 : سورة البقرة من الآية 98 إلى الآية 180.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن- ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث ج- المستغانمي، امحمد صافي

الترقيم الدولي : 978-9948-798-53-8
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-7984852 بتاريخ 2023/03/10م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»